稱謂錄

稱謂錄序

古人稱謂各有等差不相假借其名號蓋定於周公制禮之時今之列爲書者爾雅釋親戴記曲禮其最著矣厥後世代愈積稱謂愈繁如孔鮒之小爾雅揚雄之方言劉熙之釋名張揖之廣雅各有增益而雜見於前後史書及各家著述者尤夥惜無分門別類彙萃成編者用爲稽古之資且增摛詞之助憶昔嘗與阮文達師談藝及之文達笑曰但恐細碎不成書何不試爲之非足下之博綜宏覽又將誰屬乎余久蓄此念而卒卒無暇

以爲憶後周盧辨曾撰稱謂五卷其本早佚今雖未見其書而未始不可仿其意乃於歸田餘暇以意蒐集成編惟聞見短淺客邸無書略爲部分難免漏略惜文達早騎箕天上不獲與之商榷乃感不絕於余心云

道光二十八年戊申霜降之辰福州七十四叟梁章鉅自敘於東甌郡齋

稱謂錄一書同於撰之命名古無此采洵爲盡善及其續
錄廣錄名目隨後必有採取不得不廣惟不於人議其
掛漏也大江南北可與商推此事者似不乏人即如
阮閣部可資參證惟其年高似
閣下之頤道倚縱胸羅萬卷更有二乎　大著傳得讀
者本爲傑作如文選旁證之通經博史退菴隨筆之坐
言起行尤所欽佩茲由遠道寄来全稿甫卒讀如入郇
廚別類分門無孫不備心目爲之炫耀稽古徵今之作
惟私其人著之爲者書成先睹爲快家置一帙人手一

編示待言也亟宜付剞劂以公同好書來命敘以親摯正慙疎陋自媿學識何敢題名作佛頭謂而還於此集耶實深嘉之如急於成書難于郵遞或即以此書作敘要之所云亦止於此紙耳

蓮林老前輩其教正之丁未小陽侍林翼呈

凡例

一首親親本也自遠祖以下至父爲卷一母爲卷二父黨母黨爲卷三兄弟爲卷四

一夫妻妾爲卷五子女孫爲卷六夫黨妻黨爲卷七姊妹並姊妹黨子女孫黨暨姻親爲卷八師友附焉

一由親而尊天子並天子父母以下至皇子孫爲卷九卷十宗室公主駙馬外戚太監爲卷十一師傅保上書房暨封爵宗人府內閣爲卷十二

一軍機處翰林院詹事府爲卷十三都察院爲卷十
四部官並吏部戶部倉場爲卷十五禮部兵部刑
部爲卷十六
一工部理藩院通政司並大理太常爲卷十七太僕
光祿國子鴻臚並順天府欽天監爲卷十八太醫
院內務府上駟院武備院鑾儀衛爲卷十九領侍
衛內大臣八旗都統步軍統領九門提督前鋒統
領護軍統領爲卷二十以上皆爲京朝官
一外省文員督撫以下暨河務漕務鹽務各官爲卷

二十一知府至佐雜爲卷二十二欽差官大將軍暨駐防將軍都統並綠營提鎮以下爲卷二十三學政官暨大小試官以及甲第各出身爲卷二十四

一官眷紳幕僕婢爲卷二十五書役兵勇爲卷二十六技藝各項爲卷二十七工商各項爲卷二十八

一厨輿各項並琴棋書畫歌射拳賭爲卷二十九匪類並優妓爲卷三十九流三教並三姑六婆爲卷三十一各種雜稱爲卷三十二終焉

一稱呼有爲涉典故並非可通稱者概從刪削以嚴體例

一凡一稱而二見或三見者彼此各義即各存之並註見上見下

一凡所引各書如經史自分先後而爲類書所引未標明書名者則亦隨手敘之

一所徵引難免漏略以後得者當入續錄以作補遺

稱謂錄第一本

卷一目

卷三目

父之從祖祖父
父之從祖祖母
父之世父叔父
父之世母叔母
父之從祖父
父之從祖母
父之兄
父之亡兄
父之兄妻

母之兄

母之弟

方言稱母之兄弟

母之從父昆弟

後母之兄弟

母之兄弟之妻

方言稱母之兄弟之妻

母之兄弟之子

母之姊妹

卷四目

弟下又十項

兄弟之妻

弟妻謂兄妻

兄妻謂弟妻

同祖兄弟

遠兄弟

同母異父兄弟

兄弟之子

兄弟之孫

稱謂錄卷一

福州梁章鉅撰　男恭辰校刊

遠祖

遠祖　顏延年家傳銘誰其來遷時惟遠祖　朱子文集有祭告遠祖墓文朱子年譜四十七歲如婺源復遠祖墓

太高　淮南子氾論訓饗太高者而彘爲上牲高誘注太高祖也　案太高爲祖以上之通稱非專指王父而言也且誘注又云一曰上帝則祭天亦曰饗太高

太尊　揚雄長楊賦亦所以奉太尊之烈遵文武之度李善注太尊高祖也　案六臣注呂延濟曰文文帝武武帝則下句遵文武之度乃指漢文漢武而李善以太尊爲高祖者乃指漢高祖也據善注引劉歆七略及班固漢書成紀知子雲長楊賦爲成帝時作攷高祖爲成帝九世祖而稱之曰太尊此亦遠祖之稱

先　司馬遷報任少卿書行莫醜於辱先

祖先　魏伯陽參同契孫紹祖先

先君　案今人稱亡父爲先君而孔子順曰吾先君之

相魯則稱六世祖曰先君孔安國曰先君孔子又曰我先人用藏其家書於屋壁則稱十一世祖爲先君五世祖子襄爲先人

先人　見上

祖考　左襄十四年傳王使劉定公賜齊侯命曰今余命女環茲率舅氏之典纂乃祖考　案上文云昔伯舅太公則祖考指齊之始祖太公也

始祖

始祖　儀禮喪服傳諸侯及其太祖天子及其始祖之

所自出鄭注太祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也

鼻祖　漢書揚雄傳有周氏之嬋嫣或鼻祖於汾隅顏師古注鼻始也又楊子方言鼻始也嘼之初生謂之鼻人之初生謂之首梁益之閒謂鼻爲初或謂之祖祖居也郭璞注鼻祖皆始之別名轉復訓以爲居所謂代語者也　王楙野客叢書凡人孕胎必先有鼻然後有耳目之屬今之畫人亦然

高祖

高祖王父　爾雅曾祖王父之考爲高祖王父郭注高
者言最在上
高祖　劉熙釋名高祖高臯也最在上臯諸下也
閻若璩潛邱劄記曾祖之父爲高祖然自是以上亦
通謂之高祖左傳昭十七年郯子來朝曰我高祖少
皥摯之立也則以始祖爲高祖昭十五年王謂籍談
曰昔而高祖孫伯黶司晉之典籍則謂其九世祖爲
高祖至周書康王之誥無壞我高祖寡命高祖文武
也在康王之世稱文武爲高祖是又以曾祖父祖父

爲高祖矣　案書盤庚篇肆上帝將復我高祖之德孔穎達疏及蔡沈傳皆以爲高祖指湯今據史記殷本紀湯至盤庚九世而稱之曰高祖蓋古稱高祖而無王父二字者皆以爲始祖之稱也

顯考　禮記祭法曰顯考廟　案祭法之考廟爲父王考廟爲祖皇考廟爲曾祖顯考廟爲高祖禮檀弓殷主綴重焉鄭康成注始死未作主先以木爲重至虞乃作主殷人作主後則聯其重縣諸死者之廟去顯考乃埋之孔穎達疏顯考高祖也世世遞遷至爲顯考

其重猶在離顯考乃埋之是古人皆以顯考稱高祖

長祖　北史周宣帝紀稱其高祖爲長祖曾祖爲次長祖

高門　段行琛碑高門平原忠武王孝先　按高門高祖也

高祖母

高祖王母　爾雅曾祖王父之妣爲高祖王母

曾祖

曾祖　釋名曾祖從下推上祖位轉增益也　韓愈施

州房武使君妻鄭夫人殯表曾祖諱隨河東薛君墓
誌銘曾祖曰希莊興元少尹房君墓誌銘曾祖諱元
靜
曾祖王父　爾雅王父之考爲曾祖王父郭注曾猶重
也
曾祖父　儀禮喪服齊衰三月章曾祖父母　韓愈監
察御史元君妻京兆韋氏夫人墓誌銘夫人曾祖父
諱伯陽
皇考　禮記祭法曰皇考廟　黃宗羲金石要例范育

呂和叔墓表稱曾祖爲皇考

府君　韓愈沂國公先廟碑曾祖都水使者府君祭初

室　互詳祖及父稱府君注

太翁　南史齊廢帝鬱林王紀高帝方令左右拔白髮

問之曰兒言我誰耶畣曰太翁高帝笑謂左右曰豈

有爲人曾祖而拔白髮者乎

次長祖　見高祖稱長祖注

曾翁　杜甫詩汝門請從曾翁說

曾門　新唐書孝友傳程袁師改葬曾門以來閱一十

年乃畢　王昶金石萃編濟度寺尼惠源和上神空誌曾門梁孝明皇帝蓋惠源蕭瑀孫女也又段行琛碑曾門德濬　錢大昕潛研堂金石文跋尾云稱曾祖爲曾門未詳其義

曾大父　韓愈博陵崔公墓誌銘曾大父知道河南少尹裴君墓誌銘曾大父元簡太原參軍苗君墓誌銘曾大父延嗣　陸務觀義莊記曾大父之曾孫爲從祖兄弟

曾父　大徧覺法師元奘塔銘曾父欽祖康父惠英

曾太公　杜確岑嘉州集序曾太公文本

大王父　文苑英華裴光庭碑大王父定大父仁基父
行儉

王大父　金石要例庾承宣爲田布碑稱曾祖爲王大
父

曾祖母

曾祖王母　爾雅王父之妣爲曾祖王母

祖

祖　爾雅祖王父也　說文祖始廟也　釋名祖祚也

祚物先也　案析言之則祖爲王父混言之則爲祖

以上之通稱

祖父　儀禮喪服期服章祖父母　案據此則古當有

祖父祖母之稱

王父　爾雅父之考爲王父又祖王父也郭注加王者

尊之　釋名王往也家中所歸往也　禮記曲禮孫

可以爲王父尸

大王父　韓愈監察御史元君妻京兆韋氏夫人墓誌

銘其大王父迢　案裴元度碑稱曾祖爲大王父韓

文乃以稱祖也

祖王父　唐王文幹墓誌銘有此稱柳子厚府君墳前石表亦然

大父　漢書鄭當時傳知交皆大父行師古曰大父謂祖父也　裴光庭碑見上　韓愈博陵崔公墓誌銘大父元同河南少尹裴君墓誌大父曠太原府參軍苗君墓誌大父含液皆稱其祖曰大父

祖君　孔叢子居衞篇子思稱孔子

祖翁　樂清縣白鶴寺鐘款識有祖翁祖婆之稱

翁翁　陸游孫十月九日生日翁翁爲賦詩爲壽詩落筆千言猶細事讀書萬卷要深期汝翁豪傑非今士不用擔簦更覓師

耶耶　錢大昕養新錄永清縣有宋石幢周遭鐫其末云亡耶耶王安娘娘此謂大父大母又縣南信安鎮龍泉寺有金大定三年碑亦有王孝子耶耶之文當亦謂其大父也

阿翁　世說夙慧傳張蒼梧是張憑之祖嘗語憑父曰我不如汝憑父未解所以蒼梧曰汝有佳兒憑時年

數歲歛手曰阿翁詎宜以子戲父

公　史記外戚世家封公昆弟司馬貞索隱公祖也

呂氏春秋孔子之弟子從遠方來孔子問之曰子之

公有恙乎　案此以下次及其父母兄弟妻子是以

公稱祖也今吾閩尙沿此稱其來古矣又北史鄭道

府常戲徐之才呼爲師公之才答曰既爲汝師又爲

汝公在三之義頓居其兩

太公　後漢書李固傳自太公以來積德累仁章懷注

太公謂祖父郃也　案古有稱父曰公者故稱祖曰

太公今俗則稱祖曰公而曾祖曰太公矣

對人自稱其祖

家公　家祖　顏氏家訓風操篇昔侯霸之子孫稱其祖父曰家公陳思王稱其父爲家父母爲家母潘尼稱其祖曰家祖古人之所行今人之所笑也南北風俗言其祖及二親無云家者田里猥人方有此言耳案朱軾云今亦通稱不礙　又案爻亦有稱家公者詳見彼注

稱人之祖

尊祖父　家訓風操篇凡與人言稱彼祖父母世父母父母及長姑皆加尊字王羲之書稱彼之母與自稱己母同不云尊字今所非也　案此則稱人祖父母當有尊祖父及尊祖母之稱

亡祖

亡祖　藝林類聚引王爽曰亡祖長史與簡文皇帝爲布衣交

王考　禮記祭法曰王考廟　金石要例范育呂和叔墓表稱祖爲王考

皇祖考　禮記曲禮祭王父曰皇祖考　案李習之述其大父事狀題曰皇祖實錄當時不以爲怪若施之近代則犯大不韙矣故古時稱有不可通於今者此類是也

府君　陳元方曰府君高明之君稱祖也　案韓愈沂國公先廟碑曾祖都水使者府君祭初室祖安東司馬府君祭二室兵部府君祭東室是曾祖以下皆可稱府君也互詳父稱府君注

先祖　家訓止足篇先祖靖侯戒子姪曰汝家書生門

戶世無富貴

先子　孟子曾子蹙然曰吾先子之所畏也　案先子曾子也曾西曾子之孫一說曾西曾子之子曾申字

先亡丈人　家訓書證篇丈人亦長老之目今世俗猶呼其祖考爲先亡丈人

稱人亡祖

大門中　家訓風操篇言及先人理當感慕古者之所易今人之所難江南事不獲已乃陳文墨憘憘無言者須言閥閱必以文翰罕有面論者北人無何便爾

話說及相訪問如此之事不可加於人也人加諸已則當避之名位未高如爲勳貴所逼隱忍方便速報取了勿取煩重感辱祖父若没言須及者則斂容肅坐稱大門中世父叔父則稱從兄弟門中兄弟則稱亡者子某門中各以其尊卑輕重爲容色之節皆變於常若與君言雖變於色猶云亡祖亡伯亡叔也案據此則惟對君稱亡祖而稱人已亡之祖則稱大門中

方言稱祖

大老　侯鯖錄江州村民呼公曰大老孟子所謂天下之大老故曰天下之父歸之

波　吳船錄蜀中稱尊者爲波祖及外祖皆曰波

漢了祕　花箋錄高麗國方言祖曰漢了祕

祖母

祖母　見祖父注又李密陳情表祖母劉

王母　爾雅父之妣爲王母

大母　漢書文三王傳李太后親平王之大母也注祖母也　案宋元封贈大母降父母一等

太母　老學庵筆記太母祖母也猶謂祖爲大父

太婆　孔平仲代小子廣孫寄翁翁詩太婆八十五寢膳近何似蓋稱祖曰太公故稱祖母曰太婆也　案古有稱母曰婆者故稱祖母曰太婆今俗則稱祖母曰婆而曾祖母曰太婆矣

祖婆　見上祖翁注

稱人祖母

尊祖母　顏之推有此說見上尊祖父注

亡祖母

皇祖妣　禮記曲禮王母曰皇祖妣

祖之妾

季祖母　潛研堂金石文跋尾季祖母猶言庶祖母也

妾祖姑　禮記喪服小記妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔疏謂祔於妾祖姑者祔於祖之妾也

父母總稱

嚴君　易家人有嚴君焉父母之謂也

膝下　唐書高宗紀太宗嘗命游觀習射辭非所好願得奉至尊居膝下太宗大喜此子在父前稱膝下也

宋淇皓使金上母書皓違違膝下則子在母前亦稱膝下

親戚 韓詩外傳曾子親戚既沒欲孝無從是稱父母爲親戚也

尊老 右軍十七帖此閒士人皆有尊老 案尊老父母之通稱

儭 廣韻集韻正韻並初覲切與襯通裏也又集韻𥈵人切與親通父母稱

父

父　儀禮喪服傳父至尊也　說文父榘也家長率教者　釋名父甫也始生己也　案白虎通廣雅並訓爲榘與說文同

嚴親　司馬光送王殿丞知眉山縣詩疇昔侍嚴親俱爲綵服人

翁　史記項羽紀吾翁卽若翁　案廣雅翁父也又翁者父也見高帝紀注

家翁　山堂肆考郭子儀子曖尚昇平公主嘗與爭言子儀因曖入待罪上曰不癡不聾不爲家翁兒女子

閨房之言何足聽也　案趙璘因話錄宮部載此事云不癡不聾不作阿家阿翁則以家稱其母而以翁稱其父存以待參

阿公　南史顏延之傳嘗與何偃同從上南郊偃於路中遙呼延之曰顏公延之以其輕脫怪之答曰身非三公之公又非田舍之公又非君家阿公何以見呼爲公偃羞而退

尊　宋書謝靈運傳阿連才悟如此而尊作常兒遇之世說品藻篇劉尹至王長史許清言時苟子年十三

倚牀邊聽旣去問父曰劉尹語何如尊　案劉尹名
惔魏晉六朝皆稱尊
家尊　晉書王獻之傳謝安問曰君書何如君家尊謂
其父右軍也
家　廣雅家父也
老兒　朱弁曲洧舊聞王文正爲參政事嫉丁晉公奸
邪屢欲聞陳以宰執同對未果每暇與晉公語色欲
言而止者再四晉公詰之曰弟某嘗遠宦而老兒又
鍾愛此事頗亂方寸也

靈椿　厚德錄馮道贈竇禹鈞詩靈椿一株老仙桂五枝芳靈椿謂竇生五子也　案後世稱父爲椿其昉此乎

父自稱

乃公　漢書陳萬年傳萬年嘗病召咸教戒於牀下夜半咸睡頭觸屏風萬年怒欲杖之曰乃公教戒汝反睡不聽何也

乃翁　宋楊秀詩大兒怒叫小兒啼乃翁對竹方哦詩

阿爹　阿八　韓愈祭女挐文自稱阿爹阿八　韓愈

文爹一本作爺

哥哥　湻化閣帖有唐太宗與高宗書稱哥哥勑父對子自稱哥哥蓋唐代家法如是互詳子稱父注

子稱父

大人　王東溆柳南隨筆漢高祖云始大人以臣爲無賴霍去病云不早自知爲大人遺體晉陳騫云大人大臣此皆子呼其父爲大人　案說苑曾子曰曩者參得罪於大人大人用力教之又史記陶朱公中男殺人告其少子往視之長男曰弟有罪大人不遣乃

遺少弟此皆稱父爲大人尚在漢晉以前

先生　論語先生饌　韓詩外傳曾子有過曾晳引杖擊之仆地有閒乃蘇起曰先生得無病乎又見下稱兄條

夫子　孟子夫子教我以正

公　戰國策魏策陳軫將行其子陳應止其公之行曰魏欲絕楚齊必重迎公郢中不善公者欲公之去也必勸王多公之車　廣雅公父也

耶　案古人稱父爲耶只用耶字不用爺字木蘭詩阿

爺無大兒卷卷有爺名本當作耶字俗本改作爺字杜子美兵車行耶孃妻子走相送注云古樂府不聞耶孃哭子聲即是引本蘭詩初不作爺可證又杜北征詩見耶背面啼亦不作爺顏氏家訓文章篇梁世費旭詩云不知是耶非殷澐詩云颻颺雲母舟簡文曰旭既不識其父澐又颻颺其母是梁世未嘗有爺字也又南史王彧傳彧長子絢年五六歲讀論語至周監於二代外祖何尚之戲曰可改耶耶乎文哉絢應聲曰尊者之名安可戲豈可道草翁之風必舅蓋

郁與戚同舅謂尙之子偃也又元稹詩爾爺只爲一杯酒李孝光詩汝爺何日東浙來則皆稱爺也

爺爺　宋史宗澤傳建炎初宗汝霖留守東京羣盜降者百餘萬皆謂汝霖曰宗爺爺蓋以之爲父也按吳俗亦稱爺爺

爹爹　四朝聞見錄宋高宗稱徽宗爲爹爹又宋四六話引陳世崇隨隱漫錄云太子兩拜問安又兩拜云臣某職守東闈恩承南面近思問學謹能萃編伏遇爹爹皇帝陛下蓋宋時宮闈中稱謂如此而民間沿

習之也

兄兄　北齊書南陽王綽傳綽兄弟皆呼父爲兄兄

哥　舊唐書王琚傳元宗泣曰四哥仁孝稱睿宗也棣王琰傳惟三哥辨其罪稱元宗也　案長安四年觀世音石像銘中山郡王隆業所造亦稱睿宗爲四哥皆子稱父之詞互詳父自稱哥哥注

官　南史袁君正數歲父疾晝夜專侍人勸暫休曰官既未差眠亦不安

君　漢孔耽碑其子手自注石稱耽爲君又顏君家廟

碑魯公自撰篇中皆稱君是人子自稱其父爲君也

對人自稱其父

家嚴　案易家人有嚴君焉今對人自稱其父曰家嚴

蓋本於此

家君　西京雜記成帝好蹴踘羣臣以爲勞體非至尊

所宜帝曰可擇似而不勞者奏之家君作彈棋以獻

注家君歆謂向也　案後漢書列女傳馬融女嫁袁

隗隗譏融有貪名妻曰孔子不免武叔之毀家君獲

此故其宜耳又晉書袁宏傳何故不及家君又家君

勳迹如此又王子安滕王閣序家君作宰皆自稱其父也惟後漢陳實傳客有問陳季方足下家君有何功德而荷天下重名則稱人父爲家君然於家君之上仍加足下二字知究以自稱其父爲宜

家公　晉書山簡傳簡歎曰吾年幾三十而不爲家公所知謂其父山濤　按列子亦稱家公

家父　家訓風操篇陳思王稱其父曰家父

稱人之父

尊大人　案王應麟困學紀聞載陸士龍答車茂安書

稱其母曰尊大人而今皆以此稱人之父不得以此稱人之母矣然不可謂非古稱也古稱其父曰大人說苑載曾子事已有此稱於大人上加一尊字卽顏之推云稱人父母宜加尊字之意

尊君　晉書王述傳此尊君不肯耳　世說品藻篇注或問獻之何如尊君獻之不答又夙慧篇注客問元方尊君在否皆稱人之父爲尊君也

尊公　晉書載記劉淵謂傅祗之子暢曰尊公雖不達天命然各忠其主又簡文帝紀致意尊公又陳壽傳

壽謂丁儀丁廙曰可覓千斛米見與當爲尊公作佳傳又袁宏傳尊公稱謂非下官敢專又云我已盛述尊公

尊侯　家訓風操篇嘗有甲設讌集請乙爲賓而旦於公庭見乙之子問之曰尊侯早晚顧宅

尊翁　尚書大傳伯禽與康叔見周公三見而三笞康叔有駭色謂伯禽曰有商子者賢人也與子見之乃見商子而問焉商子曰南山之陽有木焉名曰橋二三子往觀之見橋實高高然而上反以告商子商子曰

橋者父道也南山之陰有木焉名曰梓二三子復往觀焉見梓實晉晉然而循反以告商子商子曰梓者子道也二三子明日見周公入門而趨登堂而跪周公抑拂其首勞而食之曰爾安見君子乎二三子以實對公曰君子者商子也　案今稱人父子爲喬梓本此喬本作橋字梓本作杍字

亡父

亡父　南史王僧達傳亡父亡祖司徒司空

考　爾雅父爲考邢疏考成也言有成德　案禮記有

生父母死考妣之說郭注爾之歷引尚書大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓加喪考妣易曰有子考无咎蒼頡篇考妣延年皆生稱考妣之證然考妣古雖生前通稱今人則惟死而後稱矣韓愈施州房武使君妻鄭夫人殯表厥考韓縡其父稱曰厥考

皇考　禮記曲禮父曰皇考　屈原離騷朕皇考曰伯庸　晉書司馬機爲燕王告祔廟文曰敢昭告於皇考淸惠亭侯　葉夢得石林燕語云禮王制皇考者曾祖之稱而此以皇考爲父　案古人文字亦有不

必學者如唐宋碑誌毎稱其父曰皇考歐陽公瀧岡阡表亦然南宋以後始禁止之

王考　韓愈監察御史元君妻京兆韋氏夫人墓誌銘王考夏卿稱其父曰王考案禮祭法祖稱王考廟而此以稱父亦變例也

顯考　讀禮通考今人以顯考爲父蓋起於有元之世時以皇考爲君上尊稱遂易爲顯考　案稱父母曰顯考妣實有未安禮記祭法顯考廟在皇考廟之上則今之高祖也名實乖舛宜考正之而今世人之發

訃則無不稱顯考者矣

府君　韓愈沂國公先廟碑兵部府君祭東室此以府君稱父也互詳祖稱府君注　案府君二字唐金石文字中常見蓋自漢有之攷漢時惟郡國守相得稱府君見於碑版者甚夥如漢博陵太守孔府君碑漢故梁相費府君碑不一而足然攷孔彪自博陵再遷而殁猶書博陵者蓋碑陰有故吏十三人立石者爲博陵故吏此外如桂陽太守周府君功勳之紀銘巴郡太守都亭侯張府君功德敘之類亦皆桂陽巴郡

人所立其稱府君者猶之使君耳至魏晉六朝猶沿
其例唐人始有以府君稱其家之曾祖祖父者遂爲
通稱

家府　朱子語錄府君夫人漢人碑已有之府君如官
府之君或謂之明府今人亦謂父爲家府

先君子　禮檀弓子之先君子喪出母乎

先君　蘇軾別子由詩念子似先君才訥剛且靜

先大夫　柴季通書叙指南後論自稱考曰先大夫
案左昭七年傳楚薳啟彊來召公辭曰昔先君成公

命我先大夫嬰齊成公乃昭公之祖是稱魯之祖爲
先君也嬰齊爲楚令尹子重是楚自稱其已亡之大
夫爲先大夫也又曰我先君其王引領北望其王爲
靈王四世祖是楚人自稱其祖爲先君也至後世乃
以先君先大夫自稱其父

老大夫　癸辛雜志有此稱猶言先大夫

先父　左成九年傳鍾儀曰先父之職官也　因話錄
宮部文宗欲以韋溫爲翰林學士韋以先父遺命懇
辭

先公　陸雲詩先公克構乃崇斯堂

先臣　左昭三年傳初齊景公欲更晏子之宅曰子之宅近市湫隘囂塵不可以居請更諸爽塏者辭曰君之先臣容焉臣不足以嗣之杜注先臣晏子之先人

案此君前自稱其亡父也

稱人亡父

尊先君　白帖載荀勗謂解系曰我與尊先君親厚蓋自稱其父曰先君而人稱其父當曰尊先君矣

尊府　韓愈送湖南李正字序李生之尊府以侍御史

管汴之鹽鐵朱子攷異云府或作父

本生父

本生父　舊唐書崔植陳情表父嬰甫是臣本生亡伯祐甫是臣承後嗣襲雖移心則在請以在身官秩特乞回贈本生此本生父之見於史者回贈卽今貤贈蓋自唐以來有之

嫡父　畫墁錄臨潼驛有俚婦兒三人皆售諸過客一爲正使一爲郞官郞官者縣人田升卿也田登第嫡父自陳升卿大怒　案嫡父乃其所生之父也

親父　莊子寓言篇親父不爲其媒親父譽之不若非其父者也　案塗說方伯袁公嫡親生字樣議云各屬呈報丁憂其嫡親生字樣往往舛錯今查明部文定例再行申飭本司遵查原奉部文分疏甚明第各衙門經承旣不明於字義而守令各官亦不查明混具呈報以致駁查申覆躭延月日本司今將稱謂字義遂一註釋子爲父母之服斬衰三年案律止稱父母今奉部文加稱親父親母此係懍遵功令合應加稱者也庶子爲所生母亦斬衰三年此係妾生之子

今奉部文亦稱親母不稱生母庶子爲嫡母此亦妾生之子稱父之正妻曰嫡母亦斬衰三年子爲繼母爲慈母爲養母此係母死而父娶後妻謂之繼母母死而父令別妾撫養者謂之慈母自幼過房與人者謂之養母皆斬衰三年也爲人後者謂伯叔父無子而過房與伯叔爲子者謂之父母今人混稱繼父繼母則謬矣蓋爲人後則不得爲己之父母後是以爲所後父母斬衰三年而本生父母應降服也嫡長孫爲祖父母及高曾祖父母有喪之日父沒則應承重

止嫡長孫一人餘孫則否是以應開明有無伯祖父及伯父之子也每見各屬申文有稱親母爲生母者是以正母爲父妾矣有稱所後父母爲繼父繼母者是以過房爲子之父母而誤爲父娶之後妻母嫁之後夫矣甚至有稱嫡父生父者有稱嫡生親母者尤屬非是凡申報丁憂之人於此類稱必須考究而守令各官儼然民上卽一父母稱謂之閒而昧理畔義竟至於此今將部文註釋明白以便通行令屬遵行可也

義父

義父　洛陽伽藍記隱士趙逸云是晉武時人晉朝舊事多所記錄正光初來至京師汝南王聞而異之拜爲義父

假父　唐書李錡傳畜蕃落健兒皆錡腹心稱錡爲假父

養父　五代史劉后傳莊宗命后拜張全義爲養父

方言稱父

爹　廣雅爹父也曹憲音大可反南史梁始興王憺傳始興王人之爹赴人急如水火爹與火爲韻廣韻爹

字在三十二晉注云北方人呼父徙可切古音皆同

林暢園師曰爹有二音南史始興王人呼之曰爹音

霸又婆上聲劉應李翰墨全書稱呼門父稱爹爹媽

媽荊土方言曰爹按爹實音跎似不得混爹字爲一

也

八八　巴巴　爸　正字通夷語稱老者爲八八或巴

巴後人加父作爸字與八稱父曰爸　廣雅爸父也

𤕍　廣雅𤕍父也玉篇同廣韻吳人稱父

阿社　淮南子說山訓高誘注雒家謂公爲阿社土念

孫云社與奢聲相近

阿翁　小知錄周秦晉隴皆曰阿翁

郎　北史節義傳李憲爲汲固長育恆呼固夫婦爲郎婆朱玚曰蓋北朝稱父曰郎也

郎罷　郎伯　天中記閩人呼父曰郎罷亦見吳處厚青箱雜記　案顧況囝詩郎罷別囝吾悔生汝及汝旣生人勸不舉不從人言果獲是苦囝別郎罷心摧血下隔地絕天及至黃泉不得在郎罷前自注閩音蹇囝俗呼子爲囝父爲郎罷又黃庭堅送秦少游詩

但使新年勝故年卽如常在郎罷前一本郎罷作郎伯

罷罷　閩東稱父爲罷罷

老子　晉書孝友傳潘綜與父驃共走避賊驃年老行遲賊轉逼驃謂賊曰兒年少自能走今爲老子不去老子不惜死乞活此兒　老學菴筆記西陲俚俗謂父曰老子雖年十七八有子亦稱老子乃悟西人所謂大范老子小范老子蓋尊之以爲父也又正字通自江北至北方稱父曰老子

大老　江州民稱大老

老相　正字通吳下稱父曰老相

阿伯　吳俗稱父爲阿伯

爹　方言稱父

鮮甲　北史名父爲鮮甲

阿多　唐書德宗紀回紇可汗謝其次相曰惟仰食於阿多又荒俗呼父爲阿多　海錄碎事廻鶻爲父曰阿多出會要

多　隨書回紇傳稱父爲多

英賀　宋書鮮卑吐谷渾傳遂立子視連爲世子委之事號曰英賀郎英賀宋言父也英或作奠字形相似也

巴駝　荘臘風土記呼父爲巴駝

子了祕　花箋錄高麗國方言父曰子了祕

僧尼稱父

俗父　事物異名錄後村題跋學佛者以師爲父以父爲俗父

同母異父

繼父　儀禮喪服期服章繼父同居者傳曰何以期也

夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居　案此謂母之後夫也與父之後妻義同若受重之子稱其父曰繼父則誤矣伯叔父無子而爲之後者但稱之曰父母均不得用繼字詳見親父注